Colección: Espadas en Arados

J. DELBERT ERB

Bienaventurados los Pacificadores

Guía de Estudios Bíblicos

Bienaventurados los Pacificadores

Guía de Estudios Bíblicos

J. DELBERT ERB

BIENAVENTURADOS LOS PACIFICADORES

J. Delbert Erb, autor
Colección: Espadas en arados

Primer edición

Segunda edición

Tercera edición

A menos que se indique lo contrario, las citas de la Biblia han sido tomadas de la versión Reina Valera, Revisión de 1960.

Bienaventurados los pacificadores
J. Delbert Erb

1. Paz - aspectos religiosos - Cristianismo 2. No-violencia - aspectos religiosos - Cristianismo.
I. Título II. Colección

1998 261.873

EDICIONES CLARA-SEMILLA

CLARA
Apdo. Aéreo 57- 527
Santafé de Bogotá
Colombia, S.A.

SEMILLA
Apdo. 371-I
Montserrat, Zona 7
Cd. Guatemala, Guatemala

Portada: UNCION

ISBN 99922-43-06-6
Impreso en Colombia

Contenido

Prefacio a la primera edición 5
Prefacio a la tercera edición 7
Como utilizar estos estudios 9

LECCIONES

EL EVANGELIO DE LA PAZ 11
EL EVANGELIO DEL AMOR 14
LA IGUALDAD DE TODOS LOS HUMANOS 17
LA POLITICA DEL MESIAS 20
LA IGLESIA COMO COMUNIDAD 23
LA IGLESIA Y EL ESTADO 26
LA IGLESIA Y LA PERSECUSION 29
LOS CRISTIANOS Y LA VENGANZA 32
LA VIOLENCIA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO: LA CONQUISTA 35
LA VIOLENCIA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO: LA MONARQUIA 39
DIOS QUIERE JUSTICIA 42
EL SERVICIO CRISTIANO 45
LA VIDA DE PAZ Y AMOR 48

Bibliografía 51

Prefacio a la primera edición

El conocimiento *y* la práctica de la fe cristiana están fundados en la Biblia y el Espíritu de Dios que la inspiró. En ellos reside la autoridad divina que nos ilumina y nos dirige la vida. El verdadero conocimiento de Dios es más que doctrina; es una vida de obediencia y servicio. La intención de Dios es que sus hijos sean pacificadores. Esto es lo que queremos comunicar y hacer, ya que es parte integral de la revelación de Dios y del evangelio de Jesucristo.

En la actualidad existen muchos pacifistas que se basan en razones humanistas y políticas. Algunos de sus métodos y acciones son eficaces y de mucha ayuda para este mundo. Los cristianos tenemos el llamado y la práctica del pacifismo basado en la voluntad de Dios expresada en Jesucristo. Reconocemos el señorío de Jesucristo y la acción del Espíritu en nuestra vida.

Hemos preparado estos estudios bíblicos a fin de ayudar a nuestros hermanos y hermanas respecto a sus convicciones cristianas evangélicas. Para que la iglesia cultive el amor y la paz, debe tener convicciones y vivencias basadas en la palabra de Dios. Las acciones y decisiones de paz y justicia que debamos tomar en un mundo de guerra, violencia y maldad serán guiadas por el Espíritu.

En este estudio utilizamos el conocido “método inductivo”. El primer paso de este método consiste en una observación cuidadosa del texto a analizar. Sólo entonces estaremos en condiciones de pasar a la interpretación del pasaje. Las preguntas que formulamos en esta guía no pretenden agotar el tema; a ellas se pueden añadir otras. Es importante que a medida que avancemos nos dispongamos a ver, oír y obedecer lo que el Señor nos va diciendo. Finalmente nos esforzaremos por aplicar lo que hemos aprendido, para lo cual pediremos que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas (Jn. 16:13).

Agradecemos a todos los hermanos y hermanas que nos han ayudado y animado en la preparación de estos estudios. En particular quiero agradecer a Mauricio Chenlo por su trabajo de corregir el manuscrito y de preparar los originales para su impresión.

¡Qué Dios les bendiga en el estudio de su Palabra!

J. Delbert Erb

Prefacio a la tercera edición

Las bienaventuranzas se encuentran entre las palabras más citadas de Jesús. Reflejan, en forma resumida, la ética del reino que él proclamó. Sin embargo, no siempre tenemos claro el llamado que nos hace Jesús por medios de ellas.

En este pequeño guía de estudios bíblicos Delbert Erb nos invita a considerar las implicaciones de la bienaventuranza ofrecida a los que trabajan por la paz. Los estudios tratan temas difíciles tales como la relación iglesia-estado, la persecución, la venganza y la violencia en el Antiguo Testamento. El reto para quien desea seguir a Cristo Jesús es como ser pacificador en medio de un mundo que utiliza la violencia para solucionar sus problemas. Esperamos que este pequeño libro le dé pautas bíblicas para que pueda tener la dicha de ser llamado hija o hijo de Dios.

Juan Martínez
Guatemala, 1998

Como utilizar estos estudios

1. Cada participante debe tener un ejemplar de las lecciones.

2. Después de la lectura del texto bíblico en cada lección se procederá a leer las preguntas una por una, buscando en el texto bíblico las respuestas.

3. Los participantes podrán hacer otras preguntas al texto. (Se aconseja no desviarse del tema principal).

4. Llegado el momento oportuno, se recomienda que alguien lea en voz alta la sección "Material de apoyo".

5. Se deberá dedicar suficiente tiempo a las preguntas de la sección "Conclusión y aplicación". No olvidemos que nuestro estudio bíblico será incompleto si no lo aplicamos.

6. Si el tiempo no alcanza para cubrir toda la sección se podrá completar en la próxima sesión. Se calcula que el material de cada lección requiere por lo menos una hora de estudio en grupo.

7. La persona que dirija el estudio no deberá contestar todas las preguntas ni dar un discurso; más bien, deberá promover la participación de todos.

8. Sería conveniente que cada participante estudiara la lección antes de venir al encuentro. También conviene que haya leído las lecturas recomendadas.

9. Se sugiere el nombramiento de un secretario o secretaria quien anote opiniones, conclusiones *y* sugerencias que surjan de la discusión para luego entregarlas al pastor, comisión de hermanos u otros dirigentes de la congregación.

EL EVANGELIO DE LA PAZ

El evangelio de Cristo es un evangelio de paz porque une a toda clase de personas en Cristo. No hay diferencias de raza, nación, sexo, condición social o económica, etc. Somos todos uno en Cristo. Toda división es derribada. La iglesia de Cristo es un solo cuerpo sin divisiones ni distinciones. Por causa de Cristo ahora es posible la reconciliación entre los que antes eran enemigos. En Cristo se da la verdadera paz. Si el evangelio que predicamos no da frutos la paz, deja de ser evangelio de Jesucristo.

ESTUDIO DEL TEXTO BIBLICO

Texto principal

Efesios 2:11-18

1. ¿Quiénes eran los de la "ciudadanía de Israel" (v. 12)?
2. ¿Quiénes estaban "ajenos a los pactos de la promesa" (v. 12)?
3. ¿Cuál fue el cambio que trajo Cristo Jesús en la relación entre los gentiles y el pueblo judío (v. 13)?
4. ¿Por qué Cristo es la "paz" para ambos pueblos (vv. 14-15)?
5. ¿Qué fue derribado? ¿Qué fue abolido (anulado)?
6. ¿Cuál fue el efecto que produjo la muerte de Cristo en la cruz entre los dos pueblos (v. 16)?
7. ¿Quiénes son el "nuevo hombre" (v. 15)?
   ¿Qué relación hay entre "el pueblo nuevo" y "pueblo viejo" (v. 16)?
8. Entonces, ¿Qué son las "buenas nuevas de paz" (vv. 17-18)?
9. ¿Cuál es el "mismo Espíritu" por el que todos tenemos acceso al Padre (v. 18; comparar con Ef. 1:15-23)?

Textos de referencia:

Hechos 10:36 ¿Quién dijo esto? ¿Dónde estaba? ¿Qué significaba el "evangelio de paz" en esta situación? ¿Cuál fue la conclusión de este acontecimiento (ver Hch. 11:18)?

Efesios 6:15 El calzado es para caminar. ¿Qué nos dice esto al aplicarlo al "evangelio de paz"? ¿Podría ser que Pablo tuviera en mente Isaías 52:7?

Gálatas 5:22 y *Romanos 14:17* Según estos textos, la paz (shalom) es una característica de los cristianos. ¿Cuál es su origen? ¿Dónde debe manifestarse?

Juan 14:27 ¿Cuál es la diferencia entre la paz que Jesús da y la paz que da el mundo?

MATERIAL DE APOYO

1. Para los griegos la paz era un estado o condición estática. Podría significar un estado de descanso o la ausencia de conflicto. Para los griegos principalmente significaba, una condición mental y espiritual de armonía y orden interior. Se manifestaba en actitudes y sentimientos pacíficos, tranquilos y de recogimiento interior.

2. El concepto romano de la paz consistía en la ausencia de conflictos armados, en el mantenimiento de 'la ley y el orden' en el imperio, siendo asegurados por la presencia del poderío militar romano.

3. *Shalom*, un concepto fundamental para el pueblo hebreo, quiere decir bienestar integral o salud plena en el sentido más amplio, tanto material como espiritual. Tiene que ver con una condición de bienestar que resulta de relaciones auténticamente sanas, tanto entre las personas como con Dios.

(Véase Juan Driver, ***El Evangelio: Mensaje de paz***, pp. 27-31.)

CONCLUSION Y APLICACION

1. ¿A qué clase de paz se refería Jesús, Pedro y Pablo en los textos que hemos estudiado (comparar con las definiciones en el "Material de apoyo")?

2. ¿Hasta qué punto es el evangelio que nosotros predicamos y enseñamos un mensaje de paz? (dar ejemplos)

3. ¿Cuáles son las paredes que existen en nuestra sociedad y que deben ser derribadas por el evangelio de paz? ¿Cómo se manifiestan en su pueblo o ciudad?

4. ¿Qué diferencia hay entre la paz bíblica y la situación actual de su país?

5. ¿Es posible que el evangelio de paz nos acarree conflictos? ¿Por qué? (dar ejemplos)

6. ¿Hay ilustraciones en su congregación de lo que puede hacer el evangelio de la paz? ¿Existen algunas indicaciones que nos muestren la falta de paz?

Lecturas recomendadas

Juan Driver, ***El Evangelio: Mensaje de paz***, pp. 23-31.

EL EVANGELIO DEL AMOR

Jesús enseñó que el amor es el fundamento de toda la ley. Nuestra entrega a Dios es una expresión del amor que profesamos tenerle. Sin embargo, no debemos olvidar que el efecto que produce nuestra entrega a Dios es el amor al prójimo. Así como Dios es misericordioso, también debemos serlo nosotros. El amor no debe estar limitado a la simpatía por aquellos que nos aman. Jesús nos invita a amar a todos, indiscriminadamente. La perfecta voluntad de Dios para sus hijos es el amor sin límites que vence al odio, a los prejuicios y al egoísmo. El amor cristiano consiste en imitar a Dios en su acción salvadora, pues "Dios es amor".

ESTUDIO DEL TEXTO BIBLICO

Textos principales

Lucas 10:25-37 y 6:27-36

1. ¿Cuáles son los mandamientos básicos que todo buen judío aprendía (10:27)? (Ver también Mt. 22:34-40.)
2. ¿Por qué dijo Jesús que toda la ley y los profetas dependían de esos dos mandamientos? (Ver Mt. 22:40 y Ro. 13:9-10.)
3. Según Jesús, ¿quién es el "prójimo"? ¿Qué debemos hacer por el prójimo (v. 37)?
4. Jesús nos manda amar al enemigo (Lc. 6:27,35).
   a. ¿Qué significaba esto para los judíos? ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿A quiénes despreciaban?
   b. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿A quiénes despreciamos?
5. ¿Cómo podemos expresar este amor? ¿A quién debemos hacerle el bien? ¿A quién debemos bendecir? ¿Por quiénes debemos orar (vv. 27-28)?
6. Jesús destaca que los pecadores (incrédulos) también aman y hacen el bien. ¿En qué sentido debe ser diferente nuestra conducta (vv. 32-34)?

7. ¿Por qué tenemos que amar al enemigo y ser misericordiosos?

Textos de referencia:

Juan 13:34-35 ¿Cuál es el nuevo mandamiento de Jesús? ¿Cuál será la característica distintiva de los cristianos?

1 Juan 4:19-21 ¿Cuál debe ser nuestra motivación para amar al prójimo? ¿En qué sentido es mentiroso el que aborrece a su hermano?

1 Corintios 13:13 y *Gálatas 5:22* ¿Cuál es la más excelente característica de los hijos de Dios? ¿Por qué es tan importante?

MATERIAL DE APOYO

1. En el idioma griego hay tres palabras que significan amor: ***Eros*** es el amor apasionado y se centra en el deseo del ser humano hacia algún objeto de valor. Este es deseado por lo que puede hacer en favor de uno mismo. Esta palabra no aparece en el Nuevo Testamento.

2. ***Filia*** es el amor fraternal y mutuo que desea el intercambio de valores o una recíproca relación de deseo. En él los valores son compartidos o intercambiados beneficiándose cada uno de ellos. Esta palabra aparece 25 veces en el Nuevo Testamento

3. ***Ágape*** es el amor que otorga valor al objeto sin esperar una respuesta favorable. Está enraizado en el amor divino que desea el pleno bienestar de los demás y otorga a los otros el mayor valor posible. Esta palabra aparece 258 veces en el Nuevo Testamento.

(Véase William Keeney, ***La estrategia social de Jesús***, p. 104.)

4. ***Samaritanos***: Después de la ocupación de Samaria, la población nativa fue deportada y sustituida por colonos asirios. De esta manera se conformó un pueblo compuesto por una mezcolanza de israelitas y elementos extraños. La enemistad recíproca entre judíos y samaritanos fue permanente. En tiempos de Jesús el calificativo "samaritano" era una injuria. Los judíos no acostumbraban tener relación alguna con

los samaritanos. Por otra parte, los samaritanos molestaban a los judíos que peregrinaban a Jerusalén.

(Véase ***Diccionario de la Biblia***, Ed. Herder, p. 1782 - 1783.)

CONCLUSION Y APLICACION

1. En el Nuevo Testamento aparece mayormente el término "ágape" para referirse al amor. ¿Por qué?

2. ¿Qué expresiones del amor debemos practicar dentro de la hermandad de la iglesia? ¿Qué es lo que no debe existir dentro de la iglesia?

3. ¿Qué expresiones concretas de amor podemos manifestar a los no cristianos? Dar ejemplos.

4. ¿Cuáles son las divisiones que existen en nuestra sociedad (país o vecindad) que deben ser vencidas por el amor?

Lecturas recomendadas

Juan Driver, ***Militantes para un mundo nuevo***, pp. 85-89.

William Keeney, ***La estrategia social de Jesús***, pp. 103-113.

LA IGUALDAD DE TODOS LOS HUMANOS

La iglesia primitiva había comprendido el mensaje del evangelio de Jesucristo en el día de Pentecostés, pero aún continuaba con sus prejuicios referentes a la raza y la nación judía. Dios tuvo que obrar de una manera muy especial para enseñar a Pedro y a la iglesia en Jerusalén que el evangelio es para todos y que él acepta a toda persona que le honra. La actitud de superioridad de los judíos era contraria a la voluntad de Dios. El evangelio vino a establecer la paz y reconciliación entre la humanidad. Cristo vino a todos y todos por igual pueden conocer su salvación. En Cristo fue reafirmado el principio eterno de que Dios no hace distinción entre las personas.

ESTUDIO DEL TEXTO BIBLICO

Texto principal

Hechos 10:1-48

1. ¿Quién era Cornelio? ¿Era judío o gentil? (Ver también 11:3.)
2. ¿Cuál fue la visión que tuvo Pedro (vv.10-16)? ¿Qué dijo la voz (v.15)?
3. Aunque Pedro estaba perplejo al principio, luego entendió la visión. ¿Cuál fue la interpretación (v.28)?
4. ¿Cuál fue el primer punto del discurso de Pedro en la casa de Cornelio (vv.34-35)?
5. ¿Qué declaró referente a Jesús (v.36)?
   ¿Por qué utilizó Pedro la expresión "evangelio de paz" en esta situación?
6. ¿Qué pasó al terminar el discurso (v.44)? ¿Por qué se sorprendieron los que acompañaron a Pedro (v.45)?
7. Al regresar de Jerusalén, Pedro informó de lo ocurrido en la casa de Cornelio. ¿Cuál fue la reacción final de la Iglesia? (Ver Hch. 11:18.)

Textos de referencia:

Deuteronomio 10:17-18 ¿A quién ama Dios y a quién hace justicia? ¿Favorece a alguien en especial? ¿Hay alguien que no pueda gozar de su favor?

Job 34:19 ¿Cuál es la razón por la cual Dios no hace distinción entre los ricos y pobres?

Génesis 12:3 ¿Quiénes son objeto de la bendición de Dios a Abraham? ¿Es esta bendición exclusividad del pueblo judío?

Mateo 5:44-45 ¿A quién bendice Dios con la lluvia y el sol? ¿Qué, pues, deben hacer los hijos de este Dios bondadoso?

Santiago 2:8-9 ¿En qué principio se basa el amor al prójimo? ¿Cuál es el pecado contra el cual advierte Santiago?

Gálatas 3:28 ¿Quién ha unido a todos las personas? ¿Cuáles son las diferencias que deben desaparecer entre los cristianos (ver también Ef. 6:9)?

MATERIAL DE APOYO

1. ***Gentiles***: "Todos los que profesan religiones no monoteístas. La denominación se funda exclusivamente en el contraste religioso entre el pueblo 'escogido' y los demás pueblos; como resulta del vocabulario hebreo, no entran en juego motivos etnológicos, sociales o nacionales".

2. ***Griegos***: Una persona de origen griego. "Vino a significar la persona que se ha apropiado de la lengua y la cultura griega; los demás son bárbaros. Este sentido fue muy frecuente en la época helenística cuando aumentó enormemente el número de los no griegos que participaban en la cultura griega, aunque en grados muy diversos".

3. "En la Biblia el término 'griego' posee a menudo... la connotación religiosa de gentil. Esta especificación del concepto puede observarse desde la época de los Macabeos, y se explica por el hecho de que entonces el paganismo se presentaba a los judíos en su forma griega".

(Citado de ***Diccionario de la Biblia***, Ed. Herder, pp. 748-751 y 778-779.)

CONCLUSION Y APLICACION

1. Los judíos creían ser mejores que los gentiles porque Dios los había elegido para ser su pueblo. ¿Podemos caer nosotros en el mismo error? ¿En qué tipo de error? (Dar ejemplos)

2. ¿Qué escala de valores utiliza la sociedad para juzgar la importancia (*status*) de una persona? ¿De qué manera han penetrado estos valores en la iglesia? Dar ejemplos concretos.

3. Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa esto?
   a. ¿En la organización de la iglesia?
   b. ¿En el matrimonio y en la familia?
   c. ¿Entre empleador y empleado?
   d. ¿Entre personas de diferentes razas?
   e. ¿Entre personas de diferentes nacionalidades?
   f. ¿Entre ricos y pobres?
   g. ¿Entre gente con estudios y analfabetos/as?

4. Investigación: Hacer un estudio para descubrir las causas de las principales guerras de la historia. ¿Qué actitudes de superioridad y desprecio encuentra?

LA POLITICA DEL MESIAS

Antes de iniciar su ministerio Jesús fue tentado a abandonar el propósito mesiánico que le había sido encomendado. Satanás intentó desviarlo del propósito divino tratando de que conformara su mesianazgo de acuerdo a las expectativas populares. Sin embargo, Jesús rechazó la tentación al mesianazgo económico (pan). Tampoco aceptó la espectacularidad de un liderazgo religioso que lo catapultaría a la fama desde el templo de Jerusalén. También rechazó la oferta política que proponía la liberación del yugo romano. En definitiva, Jesucristo no buscó la gloria y el poder de este mundo.

El inició su ministerio predicando el arrepentimiento y la llegada del shalom. *Su reino traería salud, justicia y bienestar a un pueblo que sufría opresión política, económica y espiritual. Esto sería posible no por las instituciones existentes sino por la vía de una nueva comunidad que estaría dentro del plan mesiánico de Cristo.*

ESTUDIO DEL TEXTO BIBLICO

Texto principal

Lucas 4:1-21

1. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿Para qué? ¿Qué propósitos tuvieron las tentaciones? (Comparar con Mt. 4:1.)
2. Identifique y enumere las tentaciones. ¿Qué citas bíblicas usó Jesús al responder al tentador?
3. ¿Nota alguna relación entre las tentaciones y la misión de Jesús como Mesías? ¿Cuál hubiera sido el resultado de la obra mesiánica de haber cedido a la tentación satánica?
4. El diablo le prometió a Jesús darle la potestad y la gloria de los reinos de este mundo si le adoraba. ¿A qué potestad y a qué gloria se refería?
5. ¿Qué hizo Jesús cuando volvió a Galilea (vv. 14-15)? (Comparar con Mt. 4:17 y Mr. 1:14-15.)

6. En Nazaret Jesús leyó Isaías 61:1-2 (Lc. 4.18-19):
   a. ¿En quién se cumplía esta profecía?
   b. ¿Para quiénes son las "buenas nuevas"?
   c. ¿A quién es enviado el Mesías a sanar?
   d. ¿Para quién hay libertad?
7. Probablemente "el año agradable del Señor" es una referencia al año de jubileo. ¿Qué ocurría en ese año? (Ver Lv. 25:10-31.)
8. ¿En qué sentido es el cumplimiento de esta profecía una manifestación del *shalom*? ¿Cuál era la diferencia entre las esperanzas mesiánicas de los judíos y el anuncio de Jesús?

Textos de referencias

Lucas 1:76-79 ¿Cuál es el camino del Señor anticipado por Zacarías? ¿En quién se cumplió? (Ver también Lc. 1:51-55 y Lc. 2:14.)

Marcos 10:45 y *Lucas 9:56* ¿Qué diferencia hay entre la actitud de Jesús y la de los poderosos de este mundo? ¿Cuál era el propósito de su vida? (Ver también Jn. 3:17.)

Juan 18:37 ¿Para qué vino Jesús? ¿Qué es la verdad? (Ver también Jn. 8:31-32.)

MATERIAL DE APOYO

"John H. Yoder ha delineado las cuatro opciones que se le presentaron a Jesús como posibles cursos de acción:

1. ***Herodianos y Saduceos:*** Esta posición consistía en colaborar responsablemente y pragmáticamente con el gobierno romano con el fin de lograr el mayor beneficio posible. Estos aceptaron la situación e hicieron lo mejor posible dentro de las circunstancias.

2. ***Los Esenios:*** Estos se retiraron al desierto para escapar del orden establecido. Allí pudieron guardar los mandamientos de Dios en su pureza sin compromisos ni conflictos.

3. ***Los Fariseos:*** Su estrategia les llevaba a participar en ciertos aspectos de la sociedad pero en otros casos se mantenían apartados de ella. Aceptaban las circunstancias prevalecientes pero no las compartían. Jesús compartía algo de esta orientación pero condenaba su forma de

eludir las responsabilidades y los problemas que surgen cuando uno trata de vivir para otros.

4. ***Los Zelotes:*** Este era el camino de la revolución que desafiaba el orden existente. Querían derrocar al gobierno romano por la fuerza. Era el concepto de la revolución "justa". Jesús estuvo cerca de los zelotes pero rechazó esta opción no por ser revolucionaria sino porque no era lo suficientemente revolucionaria. Los zelotes habrían sustituido las estructuras romanas por otras igualmente establecidas y mantenidas por la fuerza. Jesús insistía en un cambio de fondo, en un cambio radical de personas, no meramente de estructuras".

(Véase Juan Driver, ***El pacifismo cristiano***, pp. 13-18.)

CONCLUSION Y APLICACION

1. Dé ejemplos del propósito de Jesús reflejado en su ministerio y en su trato con las personas.

2. ¿En qué sentido fueron el juicio y la crucifixión de Jesús una afirmación del propósito de su vida?

3. ¿Cuáles son las opciones que se nos presentan políticamente en la actualidad? ¿Quiénes son los herodianos, los esenios, los fariseos, y los zelotes de hoy? ¿Existen otras opciones?

4. ¿De qué manera puede la iglesia mantenerse fiel al propósito de Dios en Jesucristo? ¿Cuál es la tarea de la iglesia?

Lecturas recomendadas

Juan Driver, ***El pacifismo cristiano.***

Juan Driver, ***Militantes para un mundo nuevo***, pp. 17-30.

William Keeney, ***La estrategia social de Jesús***, pp. 21-30.

LA IGLESIA COMO COMUNIDAD

El sentido de unidad de la iglesia primitiva afectaba todos los aspectos de su vida. Se reunían para escuchar y estudiar la palabra de Dios, para orar, comer y ayudarse mutuamente. Este era el tipo de **koinonía** *que reflejaba las enseñanzas de Jesús. Estaban dispuestos a dejar cuanto fuese necesario para que la* **koinonía** *llegase a ser realidad. Muchos vendían sus posesiones para tener algo que compartir con los más necesitados. Pablo también enseñó y practicó la* **koinonía**. *La persecución agravó la situación a tal punto que fue necesario enviar ayuda de las iglesias del mundo gentil a Jerusalén. La* **koinonía** *era la expresión natural del evangelio de paz y del amor. Era el sacrificio que Dios esperaba. Era la nueva hermandad. Era la nueva política inaugurada por Jesús. Los muros derribados por el evangelio de paz incluían las divisiones económicas. La respuesta de la iglesia a los problemas socioeconómicos era la* **koinonía**.

ESTUDIO DEL TEXTO BIBLICO

Textos principales

Hechos 2:41-47 y 4:32-37

1. ¿Cuál es la característica sobresaliente de la vida de la nueva iglesia?
2. En el versículo 42 aparece la palabra griega *koinonía* (ver "Material de apoyo"). ¿Qué formas concretas tomaba la *koinonía* en la iglesia primitiva?
3. ¿Qué relación hay entre arrepentimiento (2:41), la plenitud del Espíritu Santo (4:31) y la *koinonía*?
4. ¿Qué definición de iglesia encontramos en estos textos?
5. ¿Qué fue lo que motivó a los creyentes a vender sus posesiones para compartirlas? (Ver también Hch. 5:3-4.)
6. ¿Cuál fue el criterio que se usó para distribuir las ofrendas según 2:45 y 4:35? (Ver también Ef. 4:28 y 1 Jn. 3:17.)

Textos de referencia

Mateo 19:16-30 ¿Cuál es el cumplimiento perfecto de los mandamientos (v. 21)? ¿Por qué es tan difícil para los ricos entrar en el Reino (v. 24)? ¿Qué hay que dejar para heredar la vida eterna (v. 29)?

Lucas 14:12-14 ¿A quiénes debemos invitar a nuestros banquetes? ¿Por qué?

Mateo 6:19-20 ¿Qué clase de riquezas debemos acumular? ¿Por qué?

Hechos 6:1-7 ¿Quién recibía ayuda diaria de la comunidad? ¿Por qué fue necesario el nombramiento de siete diáconos? ¿Qué proporciones tenía la tarea? ¿Qué significado tiene que la iglesia apoye a viudas?

Romanos 15:25-26 ¿Dónde había pobres? ¿Quién les envió las ofrendas a los pobres?

1 Corintios 16:1-2 ¿Con qué regularidad daban sus ofrendas? ¿Quién debía hacerlo?

2 Corintios 9:6-11 ¿Eran voluntarias las ofrendas (v.7)? ¿De qué manera bendice Dios al dador alegre? ¿Cuál es nuestra acción de gracias a Dios?

Romanos 12:13 Además de las ofrendas, ¿qué otros tipos de ayudas a los necesitados practicaban?

Hebreos 13:16 ¿Qué es "ayuda mutua"? ¿Por qué es un sacrificio que agrada a Dios?

MATERIAL DE APOYO

Koinonía es compartir en forma consistente con otro, algo que se tiene en común. La verdadera comunidad cristiana es creada y sostenida por una fe común en Cristo, un compromiso de obediencia común a Cristo como Señor, en fin, una participación común en el Espíritu. La fuerza y la calidad de esta vida en comunidad dependerá directamente de la intensidad y la integridad de este fundamento.

Koinonia es mucho más que reunirse periódicamente para estar juntos; es mucho más que ese sentido de bienestar interior que nos viene al saludar a nuestros amigos y familiares en las reuniones de la iglesia; es mucho más que tener las mismas bases étnicas, culturales, lingüísticas e históricas que a veces nos unen; es mucho más que la organización de la congregación en una serie de sociedades y subgrupos. Todos estos pueden llegar a constituirse en sustitutos de una verdadera *koinonía*. Lo que nos interesa es descubrir en qué radica ese "mucho más" que caracteriza la auténtica *koinonía* de la iglesia de Jesucristo".

(Véase Juan Driver, ***Renovación de la Iglesia***. pp. 70-72.)

CONCLUSION Y APLICACION

1. ¿Qué relación hay entre el concepto hebreo *shalom* y la práctica de la *koinonía* en la iglesia primitiva?

2. Compare la *koinonía* cristiana con el capitalismo y el comunismo. ¿Cuáles son las diferencias más importantes?

3. ¿Cómo se puede practicar la *koinonía*, la ayuda mutua y la hospitalidad en nuestra iglesia?

4. ¿Qué tiene que ver la ayuda a los pobres con el tema del pacifismo?

5. ¿Cuál es la causa principal de los conflictos y guerras de nuestro tiempo? ¿Qué actitud tenemos que tomar frente a estos problemas como iglesia?

Lecturas recomendadas

Juan Driver, ***Renovación de la Iglesia.*** pp. 67-85.

Juan Driver, ***El Evangelio: Mensaje de paz***. pp. 34-35.

LA IGLESIA Y EL ESTADO

A lo largo de la historia de la iglesia, se han utilizado Romanos 13:1-7 y 1 Pedro 2:13-17 para justificar la obediencia y la participación de los cristianos en los gobiernos, sean buenos o malos, y particularmente para justificar la participación en la guerra. Debemos considerar el contexto histórico de estas enseñanzas antes de sacar conclusiones para nuestra situación hoy. Pablo no dio su aprobación al gobierno romano, simplemente destacó que todo gobierno es parte del "orden de la creación" establecido por Dios. La autoridad que reconoce el orden de Dios castiga al malhechor y alaba al que hace el bien. Por lo tanto los cristianos no fuimos llamados a rebelarnos contra la autoridad sino a subordinarnos haciendo el bien. Sumisión no es sinónimo de obediencia ciega, más bien, significa honrar a la autoridad y hacer todo lo que concuerde con los valores del reino de Dios y el dictamen de nuestra conciencia. Hacer el mal (por ejemplo matar) en obediencia a la autoridad sería una contradicción a la enseñanza bíblica. Nuestra lealtad a Dios debe estar siempre en primer lugar.

ESTUDIO DEL TEXTO BIBLICO

Textos principales

Romanos 13:1-7 y *1 Pedro 2:13-17*

1. Compare Romanos 13:1, Tito 3:1 y 1 Pedro 2:13. ¿Qué debemos hacer según estos textos? ¿Es someterse lo mismo que obedecer? Note como Jesús se sometió al juicio romano pero fue obediente solamente a su Padre.
2. ¿Cuál es la fuente de toda autoridad?
   ¿Es la voluntad de Dios que haya autoridad en la sociedad humana?
   ¿Justifica esto todo lo que hacen las autoridades?
3. ¿Cuál es la actitud que condena Pablo en Romanos 13:2? Considerando la opresión del imperio romano y el deseo de muchos judíos y cristianos de librarse de ella, ¿qué significa el texto?

4. ¿Por qué debe el cristiano hacer "lo bueno" según Pablo y Pedro? (Hay por lo menos cuatro motivos dados en estos textos.)
5. Comparar Romanos 13:3 y 1 Pedro 2:14. ¿Qué función del gobierno es reconocida aquí? ¿Participaban los cristianos en esta función en el tiempo de Pedro y de Pablo?
6. ¿De qué manera debemos expresar nuestra aceptación de la autoridad según Romanos 13:6-7?
   ¿El respeto es sinónimo de obediencia? Observe la actitud de los apóstoles cuando fueron arrestados y reprendidos (Hch. 4:19 y 5:40-42).
7. Es posible que en el v. 7 Pablo esté pensando en el respeto que los cristianos le debemos a nuestro Señor. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante todas las demandas del gobierno (incluyendo el servicio militar)? ¿Qué lugar ocupa Dios en todo esto?

Texto de referencia

Mateo 22:21 Este texto se ha usado para justificar una doble lealtad a Dios y al gobierno. Con esto se acepta la participación del cristiano en la guerra. Un estudio cuidadoso del pasaje revela que esta no era la intención de Jesús. Tal dualidad es ajena a la enseñanza bíblica. Dios es el Señor de todo. Debemos cumplir con los impuestos que el gobierno nos impone pero a Dios le debemos dar todo lo que tenemos y todo lo que somos.

MATERIAL DE APOYO

Las interpretaciones tradicionales de Romanos 13:1-7 han sido varias:

1. Una postura "positivista". Esta perspectiva entiende que cualquier gobierno es colocado por Dios.

2. Una postura "normativa". Esta posición no justifica a un gobierno en particular sino al concepto de gobierno como gobierno bueno. Mientras que es bueno o correcto tiene el aval divino. Pero si es injusto es posible que sea necesaria una revolución para derrocarlo. Esta perspectiva nos viene desde Zwinglio (1525) hasta hoy. Muchas

rebeliones fueron así justificadas, por ejemplo: la de los hugonotes, la de Cromwell, las revoluciones americanas y otras.

(Véase John Howard Yoder, ***Jesús y la realidad política***, pp. 144-145.)

"Pablo se refiere a la 'espada' como símbolo de la fuerza externa o coercitiva que obliga a las personas a hacer lo que no quieren hacer. La autoridad limita al malhechor, evitando que destruya las condiciones que hacen posible la vida, y disminuye los efectos del mal. La espada a la que se refiere el apóstol no es ni la que lleva el soldado para la guerra ni el arma usada por los zelotes en su lucha de guerrillas. Se trata de la espada simbólica que Roma usaba como señal de autoridad. Resulta bastante dudoso dar un inmediato salto [*sic*] desde esta clase de espada ya sea hasta la pena capital o hasta la guerra, como algo que el estado tuviera derecho inherente a hacer..."

(Citado de William Keeney, ***Estrategia social de Jesús***, pp. 140-141.)

CONCLUSION Y APLICACION

1. Considerando la situación de la iglesia en Roma, ¿cuál habrá sido la motivación de Pablo al escribir sobre este tema?

2. ¿Por qué son objetables las interpretaciones tradicionales de Ro. 13:1-7 (ver arriba)? De acuerdo a la perspectiva "normativa", ¿quién decide si el gobierno es justo o injusto?

3. Comparta experiencias relacionadas con el tema. ¿Qué principios nos pueden ayudar en cuanto a la participación de los cristianos en el gobierno?

4. Al final, ¿a quién está orientada la lealtad del cristiano?

Lecturas recomendadas

William Keeney, ***La estrategia social de Jesús***, pp. 137-148.

Helmut Harder, ***El camino bíblico hacía la paz***, pp. 21-30.

LECCION 7

LA IGLESIA Y LA PERSECUCION

El evangelio de la paz no es el anuncio de una vida fácil y cómoda. Jesús sabía que el enemigo haría todo lo posible para combatir el evangelio. Donde hay fidelidad al Señor también hay lucha. Esa lucha no debe asombrarnos, al contrario, tenemos que estar dispuestos a esperarla. Y cuando ocurra podemos gozarnos sabiendo que el Señor está probándonos. Cristo y los profetas también sufrieron. Como imitadores de Cristo debemos hacer el bien y no defendernos. Como discípulos de Cristo debemos hablar la verdad y no ceder a la tentación del enemigo. La liberación por medio de la violencia nos estará vedada. Evitar la persecución por medios deshonestos también sería infidelidad al Señor. Cuando no hay lucha ni persecución debemos preocuparnos. Ciertamente, una vida fiel al mensaje del evangelio nos acarreará conflictos y persecución.

ESTUDIO DEL TEXTO BIBLICO

Textos principales

Mateo 5:10-12 y *1 Pedro 4:12-19*

1. ¿Cuál sería la causa de la persecución que Jesús anticipó (Mt. 4:10)? (Ver también Mt. 10:22 y 24:9.)
2. Tanto Jesús (Mt. 5:12) como Pedro (1 P. 4:13) dicen “gozaos”. ¿Cómo es posible que los perseguidos encuentren un motivo de gozo en medio de la persecución?
3. ¿Quién fue perseguido antes que nosotros (Mt. 5:12 y 1 P. 4:13)?
4. ¿Por qué es bienaventurado aquél que sufre persecución y vituperio?
5. ¿Debemos inquietarnos ante la posibilidad de ser perseguidos? ¿Qué tenemos que pensar cuando no hay persecución?
6. Según 1 Pedro 4:17-19, ¿por qué permite Dios la persecución?
7. ¿Es justificado, frente a la persecución y la injusticia, usar la violencia o el engaño para evitar el conflicto? Según 1 Pedro 4:19, ¿cuál debe ser nuestra actitud en situaciones de persecución?

8. De acuerdo a estos textos la persecución es algo que se espera en la vida cristiana. ¿Hay alguna indicación acerca de cómo debemos defendernos? ¿Se pueden usar medios legales? Cuáles?

Textos de referencia

Mateo 10:16-22 ¿De qué manera podemos ser "prudentes" y "sencillos"? ¿Quién nos dirá lo que debamos decir? ¿Cuál es el premio de la fidelidad?

Hechos 8:1-4 ¿Quiénes persiguieron a la iglesia en Jerusalén? ¿Por qué? ¿Cuál fue el resultado de esa persecución?

Filipenses l:12-14 ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los Filipenses? ¿Cuál fue el fruto de su testimonio en Roma?

MATERIAL DE APOYO

Una descripción de la persecución de anabautistas del siglo XVI:

"Cuántos piadosos hijos de Dios, por el testimonio de Dios y por razones de conciencia, han sido despojados de sus hogares y posesiones y confiscadas sus propiedades para llenar las insaciables arcas del emperador, cuántos han sido traicionados, arrojados afuera de ciudades y países, atados a la estaca y torturados, enviando a los pobres huérfanos desnudos por las calles. Algunos de ellos han sido colgados, otros torturados con crueldad inhumana y luego ahorcados. Algunos asados y quemados vivos. Algunos han sido muertos por la espada y entregados a los buitres para ser devorados; otros fueron echados a los peces, los hogares de algunos destruidos, otros arrojados a cenagales y a otros se les han cortado los pies... Otros vagan de acá para allá en la miseria, sin hogar, en aflicción, por montañas y desiertos, en grutas y cuevas de la tierra como dice S. Pablo. Deben huir de una ciudad a otra, de un país a otro, con su esposa e hijos. Son aborrecidos, ultrajados, calumniados y denigrados por todos los hombres; denunciados por los teólogos y magistrados; han sido privados de su alimento, arrojados fuera en el crudo invierno y señalados con el dedo del escarnio; cualquiera que colaborara en la persecución de los pobres, oprimidos Cristianos, pensaba que hacía un servicio a Dios, como dijo Jesús".

(Citado de J. C. Wenger, ***Menno Simons, su vida y escritos***, pp. 147-148.)

CONCLUSION Y APLICACION

1. La persecución siempre ocurre cuando alguien es fiel a Cristo.

   ¿Por qué hubo persecución en Jerusalén? (Hch. 8:1-4)

   ¿...en Listra? (Hch. 14:8-23)
   ¿...en Filipos? (Hch. 16:16-24)
   ¿...en Tesalónica? (Hch. 17:1-9)
   ¿...en Efeso? (Hch. 19:23-41)

   ¿Por qué sufrieron persecución los anabautistas del siglo XVI?

2. ¿Dónde hay persecución hoy? ¿Por qué?

3. En algunos países no hay exención del servicio militar para los objetores de conciencia. ¿Qué les puede ocurrir a los que rehusan tomar las armas en otros países? ¿Serán bienaventurados? ¿Cómo?

4. ¿Qué formas puede tomar la persecución en naciones donde hay libertad para los cristianos?

Lectura recomendada

J. C. Wenger, ***El camino de la paz***, pp. 55-61.

LOS CRISTIANOS Y LA VENGANZA

Aunque en la antigüedad se había decretado la ley del "ojo por ojo" para limitar los actos de venganza exagerada, Jesús reveló que la voluntad perfecta del Padre es la no venganza. Los ejemplos de Jesús nos ayudan a comprender que la no venganza es un principio que podemos practicar diariamente frente a la violencia personal, judicial, política y económica. Pablo entendió bien las enseñanzas y nos habló de vencer el mal con el bien. Esta es una enseñanza tan revolucionaria que resulta difícil practicarla. Solamente es posible hacerlo mediante el poder del Espíritu Santo. Frente a la violencia y la injusticia el pacificador debe actuar no con violencia sino con amor.

ESTUDIO DEL TEXTO BIBLICO

Textos principales

Mateo 5:38-42 y *Romanos 12:17-21*

1. ¿Cómo era la ley de venganza según la ley de Moisés? (Ver Ex. 21:23-25; Lv. 24:19-20 y Dt. 19:21.) Esta ley es comúnmente conocida como la "ley del talión".
2. ¿Por qué fue necesaria una ley que limitara la venganza (ver Gn. 4:23-24)?
3. ¿Cuáles son los cuatro ejemplos que Jesús dio de la no resistencia (Mt. 5:39-42)?
4. Según Jesús, ¿cuál es la actitud que debe reemplazar la venganza? ¿Es una actitud activa o pasiva?
5. Pablo refleja las enseñanzas de Jesús en Romanos 12:17-21. ¿Cuáles son las verdades repetidas?
6. Según Pablo, ¿por qué no debemos vengarnos?
7. ¿Es la no venganza una actitud pasiva o activa? ¿Cuál es la sugerencia que nos da Pablo en Romanos 12:20?
8. ¿Qué deben hacer los cristianos frente a las acciones de los malos? ¿Le parece que Pablo está pensando en actos de violencia contra otros? ¿Por qué?

Textos de referencia

Mateo 5:9 ¿Cuál es la diferencia entre un pacifista pasivo y un pacificador? Si la paz significa bienestar, salud, justicia y buenas relaciones (comparar con la lección), ¿qué debe hacer el pacificador?

Mateo 26:50-52 ¿Qué hizo Jesús cuando lo arrestaron? ¿Qué hizo uno de sus discípulos? Al reprenderlo, ¿qué principio nos dio Jesús? ¿Qué hizo Jesús según Lucas 22:51?

Juan 18:36 ¿Por qué no se defendió Jesús cuando fue arrestado injustamente? ¿En qué situaciones podemos actualizar el mismo principio?

MATERIAL DE APOYO

El concepto que utilizaban los anabautistas del siglo XVI que traducimos *no resistencia* (*Wehrlosigkeit* en alemán) significa literalmente "estar sin defensas". Proviene de Mateo 5:39 y no denota pasividad; no se debe contrastar con "resistencia civil" o "acción no violenta".

(Véase John H. Yoder: ***Textos escogidos de la Reforma Radical***, p. 47.)

"En todas partes las injusticias son una violencia. Y se puede decir, que la injusticia es la primera de todas las violencias, la violencia número uno".

"Esta violencia, instalada, institucionalizada, atrae a la violencia número dos, la revolución, o de los oprimidos, o de la juventud decidida a luchar por un mundo más justo y más humano".

"Cuando la violencia número dos trata de hacer frente a la violencia número uno, las autoridades se creen en la obligación de salvar el orden público o de restablecerlo, aunque haya que emplear medios fuertes: de esta forma entra en escena la violencia número tres".

"No hay ningún país en el mundo que esté totalmente inmunizado contra la posibilidad de caer en el engranaje de la violencia".

"Existen minorías que saben muy bien que la violencia no es la auténtica respuesta a la violencia: que si respondemos a la violencia con violencia, el mundo caerá en una espiral de violencia: la única respuesta verdadera a la violencia es tener el valor de hacer frente a las injusticias que constituyen la violencia número uno".

(Citado de Helder Cámara, ***Espiral de violencia***, pp. 18, 19, 23, 26 y 47.)

CONCLUSION Y APLICACION

1. ¿Se puede poner en práctica el principio de la "no venganza" en nuestros tiempos? Dé ejemplos.

2. ¿En qué formas se expresa la violencia en nuestras comunidades y en nuestras naciones?

3. ¿De qué maneras podemos ser pacificadores? ¿Lo estamos haciendo a nuestro alrededor?

4. ¿Por qué es difícil vencer al mal con el bien? ¿Puede dar ejemplos de su propia experiencia? ¿Cómo lo podemos lograr?

5. ¿Cuál es el deber de la iglesia en relación al mal? ¿Cómo puede luchar contra el mal de las injusticias sociales, la avaricia, los vicios, el dominio de un ser humano sobre otro, etc.?

Lecturas recomendadas

Juan Driver, ***Militantes para un mundo nuevo***, pp. 81-85.

William Keeney, ***La estrategia social de Jesús***, pp. 67-77.

Helmut Harder, ***El camino bíblico hacia la paz***, pp. 41-50.

LA VIOLENCIA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO: LA CONQUISTA

Dios libró a Israel de Egipto con "mano fuerte". Destruyó al ejército del faraón en el mar, sin batalla. Para el pueblo esto era una prueba del poder de Dios y de la necesidad de poner su confianza en él. En el desierto Dios los guió y los alimentó. Posteriormente les dio la ley por medio de la cual los instruyó en justicia y amor al prójimo. Dios condenó la matanza entre los humanos.

Dios les había prometido una tierra: Canaán. Además prometió enviar a su ángel para echar a los habitantes de dicha tierra. El ejecutor de tales acciones sería Dios mismo, el pueblo sólo debía confiar en él. Pero ni el pueblo ni los diez espías tuvieron fe; por el contrario, rebelándose quisieron hacer sus propios planes y regresar a Egipto. Dios se enojó tanto que quiso destruir a su propio pueblo. Sin embargo, la oración intercesora de Moisés pudo calmar la ira de Dios. A partir de este incidente la situación varió radicalmente. Israel tuvo que peregrinar durante cuarenta años en el desierto en medio de guerras y conflictos. Otra generación pudo entrar a Canaán con Josué, ayudado por Dios pero fue mediante guerras y batallas sangrientas. Este no fue el plan original de Dios ni el medio que Dios quiso usar para desalojar a los habitantes de Canaán. Dios quería un pueblo que practicara la justicia y su paz. El quería actuar a su favor. Sin embargo, la desobediencia y la falta de confianza en Dios sembró el campo de violencia.

ESTUDIO DEL TEXTO BIBLICO

Textos principales

Exodo 23:20-23 y 27-30 y *Deuteronomio 1:19-33 y 41-45*

1. ¿Quién había librado a Israel de Egipto? (Ver también Ex. 3:17; 14:13 y 18:10.) ¿Tuvieron que pelear los israelitas?

2. ¿Quién destruiría a los pueblos de Canaán? (Ex. 23:23) ¿De qué manera quería Dios echar a estos pueblos? ¿Qué tenían que hacer los israelitas? (Ex. 23:27-30)

3. ¿Cuál era el pecado de Israel que motivó a que Dios no llevara a cabo su plan? (Dt. 1:26-27; compare con Nm. 13:31-33)

4. ¿En qué consistió la desobediencia del pueblo a la voluntad de Dios? (Dt. 1:41-46)

5. Antes de la rebelión de Israel, Dios prometió a su pueblo que los libertaría de sus enemigos por medio de la intervención de un ángel. (Ex. 23:20 y 23) ¿Cómo ayudó Dios a Israel después de la rebelión? (Dt. 2:33-34 y 3:3) ¿Qué debían hacer los israelitas en estas circunstancias?

6. En la conquista de Canaán (Jos. 6:2 y 21; 8:1 y 24; 10:8 y 20) Dios también entregó al enemigo en sus manos, pero esta vez los israelitas tuvieron que pelear, matar y destruir. ¿En qué sentido era todo esto distinto de lo que Dios había prometido en Exodo 23:20-30? ¿Por qué se dio este cambio?

Textos de referencia

Exodo 20:13 y *Deuteronomio 5:17* ¿Cuál es el sexto mandamiento? Algunos dicen que el mismo se refiere sólo al asesinato y no a la guerra. ¿Por qué carece de fundamento esta diferencia? ¿Qué dijo Jesús acerca de este mandamiento en Mateo 5:21-22?

MATERIAL DE APOYO

Para los cristianos es difícil reconciliar las enseñanzas pacifistas del Nuevo Testamento con los relatos de guerras y matanzas del Antiguo Testamento. Este es un problema de interpretación bíblica. Debemos decidir el criterio que utilizaremos para la interpretación del Antiguo Testamento. ¿Son todas las partes de la Biblia del mismo valor como guías de ética, o debemos interpretar todas las escrituras por medio de la revelación de Cristo?

Juan Driver dice:

"El [Jesús], como ningún otro, es autorizado para interpretar la historia del pueblo de Dios... Una de las convicciones mesiánicas más claras en Israel antiguo era que el Mesías, cuando llegara, traería una interpretación autorizada y definitiva de la ley de Dios" (Jer. 31:31ss; Is. 2:3, 59:21; Ez. 36:26).

"Para los cristianos, Jesús debe ser la clave para nuestra interpretación de toda la historia de la salvación. Y como seguidores del Mesías, es esencial que leamos e interpretemos el Antiguo Testamento como él lo hacía, en cuanto seamos capaces de discernirlo, en lugar de insistir en explicaciones "satisfactorias" de la violencia en el Antiguo Testamento. Invocar el Antiguo Testamento a favor de alguna forma de violencia es presumir que estamos en mejor posición de entender el Antiguo Testamento que el mismo Jesús y los apóstoles".

(Citado de Juan Driver, ***El Evangelio: Mensaje de paz***, pp. 53, 54.)

CONCLUSION Y APLICACION

1. ¿Cuál fue el plan original de Dios para la conquista de Canaán? ¿Qué tenía que hacer el pueblo?

2. ¿Qué significaba tener confianza en Dios? ¿Cómo se expresó la desconfianza de Israel? ¿Cuál fue el resultado de su desconfianza?

3. ¿Puede Dios hacer milagros hoy para los que ponen su confianza en él? De ejemplos.

4. ¿Por qué los cristianos debemos abstenernos de participar en las guerras? ¿En qué confían las fuerzas armadas?

5. ¿En qué consiste la verdadera valentía cristiana? ¿Qué tipo de valentía es la que se inculca en el servicio militar?

6. ¿Cuál es el error de aquellas naciones que en nombre de Dios justifican sus guerras o sus doctrinas de "seguridad nacional"?

Lecturas recomendadas

Juan Driver, ***El Evangelio: Mensaje de paz***, pp. 51-53.

William Keeney, ***La estratega social de Jesús***, pp. 127-131.

Pedro Stucky, ***Bases para la identidad del pueblo de Dios***, Cuadernos de CAEBC (No. 1), pp. 33-44.

J. C. Wenger, ***El Camino de la Paz***, pp. 28-36.

LA VIOLENCIA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO: LA MONARQUIA

Dios fue el rey legítimo de Israel. Sin embargo, Israel quiso tener un rey "como las otras naciones". El Señor sabía muy bien cuáles serían las consecuencias de la monarquía: ejércitos, alianzas políticas e impuestos. Esto significaría equipo de guerra (carros y caballos), casamientos con reinas paganas de otras naciones e impuestos opresivos al pueblo. A pesar de esto, Israel prefirió conformarse al estilo de vida de las otras naciones antes que permanecer fiel a Dios.

Dios obraba por medio de los reyes de Israel cuando estos confiaban en él. Con David el reino llegó a su apogeo. Pero lo anunciado por Dios se cumplió. Fue larga y dura la historia de opresión, guerras, idolatría y rebelión. Era previsible que esta situación condujera al pecado y a la destrucción. Finalmente, Dios se tuvo que valer de las naciones paganas para castigar a un pueblo obstinado que se negaba a confiar en él como Señor y Rey.

ESTUDIO DEL TEXTO BIBLICO

Textos principales

Deuteronomio 17:14-20 y *1 Samuel 8:1-22*

1. Israel quería un rey ¿Por qué? (Leer Dt. 17:14 y 1 S. 8:5 y 20.)
2. ¿Cuál era la voluntad de Dios para su pueblo? (Ver 1 S. 8:7-9.) ¿Quién debía ser rey? (Ver también Is. 33:22.)
3. ¿Cuál fue el pecado de Israel al pedir un rey? ¿A quiénes estaban rechazando? ¿En quién confiaban?
4. ¿Cuáles son las características de un rey?
   a. Poder militar: Deuteronomio 17:16 y 1 Samuel 8:11-12 ¿Para qué eran usados los caballos en tiempos bíblicos (2 Cr. 9:25-26)? ¿Era la intención de Dios que Israel tuviera ese poder militar (Is. 31:1)? ¿Cuál fue el resultado de confiar en el poder?

b. Alianzas políticas: Estas fueron simbolizadas por matrimonios reales (Dt. 17:17a) ¿Por qué eran estos motivos de pecado? (Comparar con 1 R. 11:1-4.)

c. Poder económico: Deuteronomio 17:17b y 1 Samuel 8:13-16 ¿Cuál es el origen del poder económico de un rey? Según el plan de Dios, ¿para quién deben ser los diezmos? ¿Qué ocurrió con Salomón y su hijo Roboam (1 R. 12:13-14)?

5. ¿En qué confiaba el rey que se acomodaba a las costumbres de otras naciones?
6. Según Dt. 17:18-20, ¿qué debía hacer el rey de Israel? ¿En quién debía confiar?
7. Aunque Dios ayudó a Saúl y a David, ¿fueron las guerras que ellos realizaron la plena voluntad de Dios? ¿Por qué no permitió Dios que David le construyera un templo (1 Cr. 22.8-10)?

MATERIAL DE APOYO

"El concepto de 'Guerra Santa' ha surgido del Antiguo Testamento a partir de la interpretación de que Dios fue el que condujo al pueblo de Israel a la guerra. En la historia posterior de la Iglesia, las cruzadas eran la forma que tomaba la 'Guerra Santa' llevada a cabo por cristianos. Sin embargo, ellos no confiaron fundamentalmente en Dios para la victoria. Para conseguirla, a fin de asegurar el éxito de su empresa, organizaron el ejército más grande y poderoso posible.

"Toda nación y estado intenta justificar sus conflictos bélicos enfocándolos en términos de 'Guerra Santa', llevados a cabo con la ayuda de Dios. Sin embargo, no confían en Dios para obtener la victoria como lo hizo Josué en Jericó, Gedeón ante los madianitas o Ezequías frente a Senaquerib. Las naciones se arman hasta donde sus recursos económicos se lo permiten (y aún más allá), con los armamentos más sofisticados y más terribles. Su propósito es proteger y fomentar los intereses egoístas de la nación en vez de formar un pueblo de Dios".

"El Nuevo Testamento concluye con un llamamiento a los seguidores fieles del Buen Pastor a participar en la guerra del cordero (Ap. 17:14). El cordero es un animal indefenso. El cordero gana la victoria ofreciendo su propia vida como sacrificio. Ese sacrificio llega a ser el instrumento por medio del cual se triunfa sobre los leones de este mundo. En efecto, los cristianos estamos llamados a escoger entre ser

el león de Judá o el cordero de Dios. Ambas corrientes surgen del Antiguo Testamento. Jesús parece haber escogido claramente el camino del cordero, no la forma de ser del león".

(Citado de William Keeney, ***La estratega social de Jesús***, pp. 134-135.)

CONCLUSION Y APLICACION

1. ¿En qué consiste el poder de las naciones modernas?

2. ¿De dónde sale el dinero para sostener el poderío militar? ¿Qué problema crea esto en relación a las muchas necesidades de nuestros pueblos?

3. La moneda estadounidense contiene la leyenda *In God We Trust* (en Dios confiamos). ¿Qué hace uno que confía en Dios? ¿Qué mentira contiene el uso de esta frase? ¿En qué sentido también se utiliza lo teológico en su país para justificar el actuar nacional?

4. ¿Cuáles son las formas más evidentes que demuestran que estamos acomodados a nuestro medio ambiente en vez de confiar en Dios?

   a. ...en nuestra seguridad económica.

   b. ...en nuestra relación con Dios.

   c. ...en nuestra participación y apoyo a nuestros gobiernos.

Lecturas recomendadas

Juan Driver, ***El Evangelio: Mensaje de paz***, pp. 43-53.

William Keeney, ***La estrategia social de Jesús***, pp. 131-35.

Daniel García, ***Bases para la identidad del pueblo de Dios***, Cuadernos de CAEBC (No. 1), pp. 45-54.

DIOS QUIERE JUSTICIA

Desde el principio hasta la eternidad Dios quiere justicia. Porque Dios es justo, hace justicia. Su plan para el humano es la justicia. El pecado y la caída del ser humano son la negación de este propósito. Todo el mensaje bíblico tiene como propósito dar a conocer la justicia. Esta justicia es vida en plenitud, bienestar y relaciones justas. La salvación del pecador es la obra de Dios que cambia vidas, que da nueva vida en justicia. La injusticia (pecado) de nuestro mundo es lo que trae toda clase de conflictos, pobreza, opresión y violencia. El evangelio de la paz y del amor trae esperanza a los que sufren injusticias. La justicia es el fruto del Espíritu de amor y de la paz. No hacer justicia es desobediencia a Dios y es negar el evangelio de Jesucristo.

Justicia es un tema que aparece constantemente en todo el mensaje bíblico. Es innegable que el Dios justo quiere la justicia para toda su creación. En esta lección no hemos elegido un solo texto principal, sino una cantidad de textos que hablan de la justicia. Es imposible incluir todos los que tratan el tema pues es tan extenso que merecería un estudio mucho más amplio.

ESTUDIO DEL TEXTO BIBLICO

Génesis 18:17-19 ¿Con quién habló Dios aquí". (La versión moderna dice: "pensó".) ¿Qué pensaba hacer Dios? ¿Cómo actuarían los descendientes de Abraham (v. 19)?

Levítico 19:9-18 Según estas leyes, ¿cómo debía el pueblo de Dios hacer justicia a los pobres, a los extranjeros, a los jornaleros, a los incapacitados y al prójimo? ¿Qué tiene que ver el robo, la mentira, la opresión, el cohecho, los chismes, el odio, la venganza y el rencor con la justicia?

Deuteronomio 6:24-25 ¿Qué debía hacer Israel para que hubiera justicia?

Salmos 11:7 ¿Cómo es Dios? ¿Quién puede mirar su rostro?

Proverbios 21:3 y *Amós 5:22-24* ¿Qué es más importante que los sacrificios, las ofrendas y los cantos de alabanza?

Isaías 1:16-17; 56:1; Jeremías 22:3; Ezequiel 45:9; Miqueas 6:8 y Sofonías 2:3 ¿Qué pedía Dios a su pueblo por medio de los profetas?

Isaías 32:17-18 ¿Cuál es la relación entre la justicia y la paz?

Isaías 51:4-6 ¿Cuál es la relación entre la justicia y la salvación? ¿Hasta cuándo permanecerán?

Isaías 11:1-5 y *Jeremías 33:14-16* ¿Quién sería el "vástago" y el "renuevo"? ¿Por medio de quién obraría la justicia?

Mateo 6:33 ¿Cuál es la cosa más importante que debemos buscar? ¿Cuál es el fruto que produce la justicia?

Romanos 14:17 ¿Cuáles son las características del reino de Dios? ¿Qué relación hay entre estas características?

Mateo 5:6 ¿Cuál debe ser nuestro deseo? ¿De qué manera será satisfecho?

Santiago 3:18 ¿Cuál es el fruto del pacificador?

1 Juan 2:29 ¿Cómo podemos reconocer a los que han nacido de Dios?

MATERIAL DE APOYO

"La *justicia* en el pensamiento hebreo era un concepto amplio de relaciones justas, rectas y armoniosas entre las personas. Significaba el bienestar en el sentido más amplio. Se trata de una vida caracterizada por el amor, es decir, la disposición de vivir a favor del prójimo. Se trata del hombre cuyos deseos más profundos se orientan en favor de los demás; en favor de su bien, su paz, su salvación, en fin, la justicia".

"El concepto de justicia en los profetas es prácticamente sinónimo de paz y salvación (Is. 51:5-8; 52:7). Incluye toda la gama de virtudes

que conduce a las relaciones rectas y sanas entre los hombres y entre el hombre y Dios. En resumen la justicia describe la cualidad de relaciones que caracterizan la convivencia dentro del reino. En Mateo, justicia frecuentemente significa buenas relaciones con Dios que se logran mediante la sumisión a su voluntad".

(Citado de Juan Driver, ***Militantes para un mundo nuevo***, pp. 57-58.)

CONCLUSION Y ACTUALIZACION

1. ¿Cuáles fueron las injusticias cometidas por Israel y condenadas por los profetas? ¿Existen las mismas injusticias en la actualidad?

2. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto bíblico de la justicia y el uso actual de la palabra "justicia"?

3. Dé ejemplos concretos de su experiencia para ilustrar cómo el pecado trae injusticia.

4. ¿De qué manera deben venir la paz y la justicia a aquellos que conocen y aceptan a Jesús como Salvador y Señor?

5. ¿Cómo podemos hacer justicia en un mundo de tanta injusticia?

Lecturas recomendadas

Daniel García, ***Bases para la identidad del pueblo de Dios***, Cuadernos de CAEBC (No. 1), pp. 55-64.

Helmut Harder, ***El camino bíblico hacia la paz***, pp. 9-20.

EL SERVICIO CRISTIANO

Jesús nos enseñó a ser humildes así como El es humilde y servicial. Esta actitud es muy diferente a la del mundo. El cristiano no debe buscar ni honra, ni gloria, ni "status". El ejemplo de Jesús que nosotros debemos imitar es el del siervo sufriente. Una vida de sacrificio nos conducirá ineludiblemente al sacrificio, humillación, autonegación y probablemente sufrimiento. Esta manera de vivir y actuar es tan contraria al espíritu del mundo que seguramente causará conflictos, aún dentro de la familia cristiana. Sin embargo, Dios ha escogido el camino del servicio como el medio para enfrentar la injusticia, la opresión, la violencia y la maldad. Es la manera de vencer el mal con el bien. El servicio cristiano debe ser la marca sobresaliente del trabajo de la iglesia. Es la medida que utilizará Dios en el juicio final (Mt. 25:34-36).

ESTUDIO DEL TEXTO BIBLICO

Textos principales

Filipenses 2:1-11

1. ¿Cuál es la actitud que debemos tener hacia los demás según el v.3?
2. ¿Cuál debe ser el fundamento de la unidad cristiana?
3. ¿Cuál es el ejemplo de humildad que debemos imitar?
4. Observe los siguientes verbos:
   "se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo".
   "se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte"
   ¿Qué debemos hacer nosotros al recordar a Cristo (v. 5)?

Mateo 20:25-28

1. ¿Qué es lo que caracteriza a los gobernantes de las naciones?
2. ¿Cómo deben actuar los discípulos de Jesús?
3. Jesús tiene una escala de valores diferente de la que tiene nuestra sociedad. ¿En qué radica la diferencia?
4. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Qué significa esto para nosotros?

Juan 13:1-17

1. ¿Cuál es el significado del lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús? ¿Por qué Pedro lo entendió mal?
2. ¿Cuál fue el mandato de Jesús? ¿Qué simboliza el lavamiento de pies para nosotros?
3. ¿Hay que humillarse para servir? ¿Hay quienes no merecen recibir nuestro servicio?

MATERIAL DE APOYO

Objetivos del servicio voluntario:

1. Promover oportunidades de servicio cristiano que utilizarán personas bien motivadas que desean ofrecer su tiempo y talentos.
2. Ayudar a otros, directa o indirectamente, a establecer una relación personal con Dios.
3. Ayudar a aliviar el sufrimiento humano en todas sus formas, siguiendo el ejemplo del ministerio de Jesús.
4. Promover un espíritu de sacrificio y mayordomía cristiana tanto en tiempo como también de bienes.
5. Beneficios para los participantes: Aunque el propósito principal del servicio voluntario es ayudar a otros, también debe:
   a. Proveer una experiencia que ayude al participante a encontrar la voluntad de Dios para su vida.
   b. Proveer una comunidad de apoyo que permita al participante desarrollarse para tener un mayor sentido de comunidad y responsabilidad cristiana.
   c. Proveer una oportunidad para relacionarse con otras iglesias y así identificarse con la causa cristiana nacional e internacional.
6. Proveer a la iglesia una comprensión mayor de las necesidades del mundo en el cual vivimos.
7. Entrenar a jóvenes para una participación más duradera en la congregación local y en el ministerio, en la extensión de la iglesia nacional y mundial.

(Extraído del Manual del Comité Central Menonita)

CONCLUSION Y APLICACION

1. ¿Debemos los cristianos especializarnos en vocaciones de servicio? ¿Qué tipo de servicio se necesita en nuestro medio?

2. ¿Cuál es la diferencia entre la actitud del servicio cristiano y el servicio que piden los gobiernos y otras entidades de bienestar social?

3. ¿Qué programa de servicio está funcionando en su iglesia local? ¿Qué cosas deberíamos hacer pero que no estamos haciendo?

4. El Comité Central Menonita es una organización de servicio cristiano internacional. ¿Conoce Ud. otros programas de servicio cristiano a la humanidad? ¿Cómo podrían participar en CCM u otro programa?

5. El lema del CCM es "En el nombre de Cristo". ¿Qué importancia tiene este lema en la ayuda a los necesitados?

6. ¿Qué es el servicio voluntario cristiano? ¿En qué sentido es voluntario? ¿Qué dones debemos dar en servicio?

Lectura recomendada

William Keeney, ***La estrategia social de Jesús***, pp. 55-66.

LA VIDA DE PAZ Y AMOR

Así como la paz y el amor son partes integrantes del evangelio de Jesucristo, así también la paz y el amor son características naturales e imprescindibles del cristiano. Amar es tan básico para el cristiano que al no hacerlo está negando el mismo amor de Jesucristo. Ser pacificador es tan importante. No serlo es una forma de negar el nombre de Cristo. Afecta toda la vida del cristiano, su culto a Dios y su relación con los demás. Pero la misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, perdón y amor (ágape) no son características codiciadas por el ser humano natural. Son las características de la vida transformada por Cristo, renovada a la imagen de Dios. La paz y el amor son posibles para el cristiano que ha experimentado la obra de la renovación del Espíritu Santo en su vida. Toda otra expresión de estas virtudes será por fuerza humana y, difícilmente podrá "ir renovándose hasta el conocimiento pleno".

ESTUDIO DEL TEXTO BIBLICO

Texto principal

Colosenses 3:5-17

1. En los vv. 5, 8 hay dos listas de pecados. ¿Qué diferencia hay entre las dos? ¿Contra quién son los pecados mencionados en los vv. 8-9?
2. ¿Por qué debe el cristiano dejar estas cosas (v.6)? ¿Por qué debe el cristiano llevar una vida diferente (v.10)?
3. ¿Qué características de la vida en Cristo se mencionan en el v. 11?
4. En los vv. 12-13 hay siete cosas de las cuales el cristiano debe vestirse. ¿Qué relación tiene cada una de ellas con el amor y la paz? (Ver también Ef. 4:1-3.)
5. ¿Por qué debemos soportarnos los unos a los otros? (Comparar con Ef. 4:32 y 1 Cor. 13:7.)
6. ¿De qué manera podemos perdonar (v. 13)? (Ver también Ef. 4:32 y 1 Jn. 1:9.)

7. ¿Qué dice el texto acerca del amor y la paz (vv. 14-15)? ¿Por qué es el amor un "vínculo perfecto"? ¿Qué relación hay entre la paz y un solo cuerpo?
8. Toda nuestra esperanza, servicio y vida debe hacerse "en el nombre de Cristo". ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la mejor manera de expresar gratitud a Dios?

Textos de referencia

Mateo 5:7 ¿Qué hace el misericordioso? ¿Cuál es su recompensa?

Mateo 5:9 ¿Qué hace el pacificador? ¿Por qué será llamado hijo de Dios? ¿Hay alguna relación entre esta bienaventuranza y la enseñanza de Pablo en Colosenses 3:5-17?

Mateo 6:14-15 ¿Cuál es la condición para ser perdonado según el Padrenuestro?

Mateo 18:21-22 ¿Cuántas veces debemos perdonar al hermano? ¿Cuál fue la enseñanza para Pedro?

Romanos 14:17 y *15:13* ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Quién hace posible estas cosas?

MATERIAL DE APOYO

"La persona que ha sido tocada por el evangelio de paz y renovada por el poder del Espíritu de Dios difícilmente puede admitir que se practique con conciencia limpia el egoísmo, la competitividad desenfrenada, el deseo de renombre, la acumulación egoísta de bienes, la violencia, prejuicios raciales y étnicos, la discriminación, la injusticia, la falta de piedad sincera auténtica...

"Jesús ha de ser la norma para determinar nuestro estilo de vida. Su camino de paz y justicia determina la forma de nuestra presencia y nuestra proclama en el mundo. Jesús nos invita a entrar y participar en su nueva comunidad de paz, renovados por el poder de su Espíritu, y a vivir anticipando la venida de su Reino en toda su plenitud".

(Citado de Juan Driver, ***El Evangelio: Mensaje de paz***, p. 33.)

"Nuestra tarea más importante como pacificadores consiste en anunciar la presencia del reino e invitar a otros a ingresar en él. Pero hasta eso se convierte en una pretensión hipócrita si nuestra forma de actuar en el mundo no manifiesta su verdadera ciudadanía. Solamente los que han visto al Padre y han recibido su amor pueden tener la fe y la esperanza de aceptar la cruz como sirvientes del mundo. No obstante, aún así, vivirán victoriosamente porque han conocido al Señor que es la única esperanza de la humanidad".

(Citado de William Keeney, ***La estrategia social de Jesús***, pp. 159-160.)

CONCLUSION Y APLICACION

1. ¿Podría explicar por qué Pablo da el primer lugar al amor en 1 Corintios 13:13 y Colosenses 3:14?

2. ¿Qué significa en la práctica perdonar como Jesús perdonó? ¿Hay alguien a quien no puede perdonar? ¿Por qué?

3. ¿De qué manera podemos ser pacificadores?

4. ¿Qué cosas hace el que es guiado por el amor?

5. ¿Qué hace el Espíritu Santo para cambiar nuestra manera de vivir y actuar? ¿Qué debemos hacer para experimentar el cambio?

Lectura recomendada

William Keeney, ***La estratega social de Jesús***, pp. 149-160.

Bibliografía

Bender, H. S. y Horsch, John
1979 *Menno Simons, su vida y escritos.* Traducido por Carmen Palomeque. Estados Unidos: Herald Press.

Cámara, Helder
1970 *Espiral de violencia.* España: Ediciones Sígueme.

Cuadernos Menonitas
1974 *Cómo servir a la patria sin desobedecer a Dios.* No. 2. Argentina.

Driver, Juan
1970 *El pacifismo cristiano.* Argentina: Metopress.

1978 *Militantes para un mundo nuevo.* España: Ediciones Evangélicas Europeas.

1995 *Renovación de la Iglesia: Comunidad y compromiso.* Argentina: Certeza AUBA y Colombia: CLARA.

1997 *El Evangelio: Mensaje de paz.* Guatemala: Ediciones SEMILLA.

García, Daniel
1984 *Bases para la identidad del pueblo de Dios.* Estados Unidos: CAEBC.

Haag, A., Van de Borg, A. y De Ausejo, Serafín
1963 *Diccionario de la Biblia.* España: Editorial Herder.

Harder, Helmut
1981 *El camino bíblico hacia la paz.* Traducido por Luis Correa. Estados Unidos: Comité Central Menonita.

Keeney, William
1975 *La estrategia social de Jesús.* Traducido por Miguel Liop. España: Ediciones Evangélicas Europeas.

Lind, Millard
1962 *Respuesta a la guerra.* Traducido por A. Bradford. Argentina: La Aurora.

Wenger, J. C.
1960 *Compendio de historia y doctrinas menonitas.* Traducido por Ernesto Suárez Villela. Argentina: La Aurora.

1979 *El camino de la paz.* Traducido por Ernesto Suárez Villela. Estados Unidos: Herald Press.

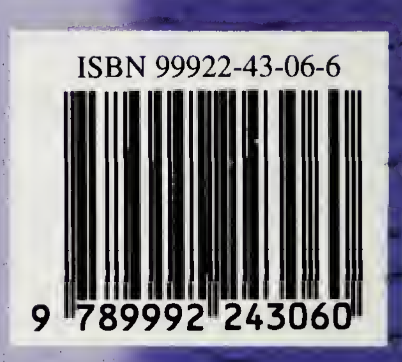
Yoder, John Howard
1985 *Jesús y la realidad política.* Argentina: Ediciones Certeza.

Bienaventurados los Pacificadores

En esta pequeña guía de estudios bíblicos, Delbert Erb nos invita a considerar las implicaciones de la bienaventuranza ofrecida a los que trabajan por la paz. Los estudios tratan temas difíciles tales como la relación iglesia-estado, la persecución, la venganza y la violencia en el Antiguo Testamento. El reto para quien desea seguir a Cristo Jesús es cómo ser pacificador en medio de un mundo que utiliza la violencia para solucionar sus problemas.

ISBN 99922-43-06-6
9 789992 243060